

से या हिंसा रोकने वाले माने जाने वाले उपकरणों की पंचा में पड़ने से ही हिंसा नहीं रुक सकती। यही नहीं बल्कि मन वचसा कायेन हिंसा का केवल शाब्दिक 'परचक्ष्णाय' क से भी हिंसा नहीं रोकी जा सकती। हिंसा तो तभी रुक सके। है जय मनुष्य अपने मङ्गल को शुद्ध करे, अपनी वाणी को पवित्र रखे, अपने शरीर को संयम में रखे और अपनी आजीविका पवित्रता पूर्वक चलावे।

इस प्रकार अपनी, अपने समाज की और देश की मर्याद मम करने से ही आन्तरिक और बाह्य—दोनों प्रकार की हिंसा रोक सकती है।

इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने आठ प्रवचन मानाएँ बताई हैं औ मनोनिग्रह, इन्द्रियनिग्रह, परिग्रह संकोच, इन मय प्रवृत्तियों को भी आधरने की स्वास प्रेरणा की है।

भगवान् महावीर ने निम्नलिखित एक ही गाथा में अहिंसा के पावन का राजमार्ग बतलाया है। वह यह है:—

जय चरे जय चिद्रे जयमांसं जय सपे ।

जय भुङ्गनो भासतो पार्थ कर्म न बंधइ ॥ दश. अ. ४ था.

अर्थात्—यतना पूर्वक और संयम पूर्वक—चपना, बैठना, सोना, स्थाना, घोसना—आदि क्रियाएँ करने से पाप-कर्मों का बंध नहीं होता।

इम गाथा में विवेक को अहिंसा-पावन के लिए अमोघ साधन बतलाया गया है। यदि इम विवेक को भुग्रा दिया जाय या उसकी उपेक्षा की जाय तो स्वप्न में भी अहिंसा का पावन समझ नहीं है। विवेकहीन निवृत्ति अहिंसा के बढ़ने हिंसा की पोषक होती है और हो रही है।

त्रिन लोगों ने 'तीनकरण तीन योग से' हिंसा का परचक्ष्णाय

त्रिया है, वनही बुद्ध प्रवृत्तियों के उदाहरणों से यह दिव्य श्रष्ट हो जायगा:—

“एक बार मैं मारवाड़ के एक गाँव में था। वहाँ एक मुनि वसन्तमाश्रमी होने लगे। वसन्तमाश्रमी की शीशी पेटी में थी। बाहर निकाली तो मुनि जी ने हमें न त्रिया और बाहर चले गये। मममदार धावक ने शीशी बाहर ही रहने दी। मुनिजी फिर लोटे पर पुड़िया बाँधने के लिए बाहर पड़ा तो वे फिर चले गये। धावक ने पुड़िया बाँध कर वसन्तमाश्रमी तैयार रख ली। लीसरी बार वे लगे पुड़िया में रखी हुई वसन्तमाश्रमी लेकर चले गये। मुनिजी के बार-बार चले जाने का कारण यह था कि वनही दृष्टि से वनके त्रिण, वायुचाय आदि की हिमा हुई थी। मुझे लगा कि जो मुनि वायुचाय पर इतना ध्यान रखते हैं उन्हें वसन्तमाश्रमी से क्या प्रयोजन ?

“त्रिपन में एक बड़ा तालाब है। गर्मी के दिनों में उसमें बहुत कम पानी रहता है। मुरिछत्र में एड़ियों बराबर रहता होगा। पशु हममें पानी पीने हैं, कैट हममें लीद और पेशाब करने हैं। पानी में से ऐसी बदबू निकलती है मानो मोरी का पानी हो। फिर भी गाँव के लोग वही पानी पीते हैं और मुनिरात्र तो हमें और भी गंदा करके पीते हैं। मैंने मुनिजी से एक बार कहा-आप लोगों को समझाइए कि ऐसा अशुद्ध पानी पीने से क्या हानियाँ होती हैं। मुनि ने कहा—यह हमारा धर्म नहीं है।

“मुनि जिस स्थान में रहते हैं उसका दरवाजा त्रिण त्रिद्वारी बन्द नहीं करते क्योंकि बन्द करने से उनके मन्तव्यानुसार हिमा होनी है। नतीजा यह होता है कि मन्तान में कुल मजोत्सर्ग कर जाते हैं या इपर-इपर घूमते हैं। इसे रोकने के लिये गृहम्य वेतक

भग्य घोटकर उन्होंने उसे गर्म किया और पी गये। गर्म पानी पिया। अपने मित्र से उसे फेंकने की कड़ा और सूचना की-भाई देर कर जब डालना। किसी धनम्पति या चींटी पर न गिर जाय। इसके बाद यह भी कहा—‘भगवान रो मीयाँ धरम है।’

‘स्थानक में दया पाओ’ और धर्म वृद्धि’ की आवाज सुनाई पड़ती है। सुनाने वाले प्रायः जिसके कपड़ों से सज्ज होते हैं और अन्य उपकरण भी उनके हिस्सा के पोषक ही होते हैं। यही नहीं बल्कि वायुकाय की रक्षा के लिये जिस मुहपत्ति का उपयोग होता है वह भी जिसके कपड़े की बनी होती है। ‘दया पाओ’ सुनने वाले लोग तो अपने गुरु से सपाये जिसके कपड़ों से विभूषित होते हैं और वे कपड़े भी अमर्याद। स्त्रियों के कपड़े और गहने शीले की मर्यादा का नाश करने वाले। ऐसी हालत में ‘दया पाओ’ ‘दया पाओ’ की आवाज हमेशा सिर्फ सुनने भर की है।

“एक मुनि के पास आधक आया। मैंने आधक का धन्या पूछा। उसने खेती का धन्या बताया। तब मैंने कहा—आप अपने खेत में पैदा होने वाले कपास के कपड़े क्यों नहीं पहनते? आधक ने महाराज की ओर अंगुली उठाकर कहा—महाराज ऐसे कपड़े कहाँ पहनते हैं? मैं चुप रहा।

“साधु अक्सर कहते हैं—हमें तो जो ‘सुम्नता’ मिलता है वह ले लेते हैं। इसमें क्या दोष है? हमने हिंसा का पञ्चनराग किया है। मैंने कहा—मैं अपने देश से जयपुर आया। रेल में बैठा।

नही कहा था कि मेरे जिये रेज या नज़ चज़ाओ। तब मेरे लिए ये सब 'मुक्त' हैं न ? मुनि बोले—तुम्हारे पञ्चकग्याण कहाँ है ? हमारे तो हिंसा का पञ्चकग्याण है।

“एक मित्र के यहाँ उन का परिचय आया। मैंने पूछा—उन कहाँ से आई ? वे बोले—अमृतसर में। उन के धड़ल पर देखा तो लिखा था—Mado in England. उन बहुत बारीक थी और रजोहरा तथा पूजणी आदि धर्मों का रक्षण बनाने के लिए भेगाई थी। उस समय बारीक उन के उत्पत्ति के सम्बन्ध में मैंने पढ़ा था कि ऐं सो बारीक उन के लिए ताजे जन्मे हुए घेरे काटे जाते हैं। यही नदी पर गर्मिणी मेड़ों के पेट चौर कर नन्हें २ बच्चों को निकाल कर चौरते हैं और फिर नरम उन निकालते हैं। भरने नन्हें बच्चों के बालों की भाँति मेड़ों के बच्चों की उन भी नरम होती है। मित्र यह समझते थे कि मोटी-सुन्दरी उन से चींटी आदि जन्तु मर जाते हैं—नरम उन से अधिक दया होती है। मित्र की समझ सुनकर हृदय में दुःख हुआ। तत्काल उपाध्य में जाकर व्याख्यान दिया। साधुओं से भी विनय पूर्वक कहा-सुना। साधुओं ने तो कहा—हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। हमें जो सुझा मिश्र जाता है, ले लेते हैं।

“साधु स्त्रियों को नियम देते हैं कि तिथियों के दिन तुम ठण्डा पानी न पीना, धोवन पीना, स्नान न करना, रसोई न बनाना। बहुत-सी स्त्रियों को ऐसे नियम लेते और पाजते देखा गया है। इसका परिणाम कुटुम्ब-क्लेश के अनिरिक्त और कुछ नहीं होता। यही नियम पालने वाली स्त्रियाँ प्रति वर्ष धाजक प्रसव करती हैं, दिसक करंडे पहनती हैं और जड़नी मगड़नी हैं।

“परिधम करने पात्रों को पूरी मद्धरी दिये बिना और डाकें
 पत्र के सम्माननाश की परवाह दिये बिना ही धावक लोग कड़ी
 नी मित्र पात्राते हैं। अधिक से अधिक व्याज लगाने हैं। गरीबी
 को का या नरपत्नी धोतों को उत्पन्न देने वाझा व्यापार करते
 पर में पूछी रख कर दिखावा निहालने हैं, कर्मविषय करते
 पाँच-पाँच सम्मान होने हुए और पर में जहाम पुगी विपदा
 ने पर भी कुतूही में विवाद करते हैं। फिर भी वे धर्म के
 म गिने जाते हैं, अदिवा के प्रतिपात्रक माने जाते हैं।

* * * *

“पशु की का मगड़ा, संमोग का मगड़ा, करनी माम्यता का
 गड़ा, आदि प्रश्रुतियों में साधुओं को बहुत कम पुत्रों निजनी
 । लेकिन उन्हें यह नहीं मान्य होता कि इन सब रगड़ों-मगड़ों
 के दिना का पोषण कर रहे हैं या नहीं ?

* * * *

“वेजाब में एक भाई गाम गौर पर बगड़ी में बनने वाले
 पत्र (पात्र) लेने जाये। उनके जाने जाने का सब भीम
 रखा और पात्रों की भीमन पैनाभीम रुपया। इस प्रकार पात्रों
 । कीमन पयद्वर करके हुए। इन पात्रों का उपयोग अपरिमित
 । के साथ दिन प्रकार संगत हो सकता है यह एक विचारणीय
 । है। साधुओं की परिभाषा में बंद तो जेमान में मुमते पात्र
 । के मिष्टी के मित्र सकते हैं। फिर भी सिर्फ साधुओं के लिए
 जाये जाने वाले इनने मंहने पात्रकाम में जाये जाते हैं।

* * * *

भगवान् ने कहा है—धातु के पात्र को मृदा नहीं चाहिए।
 ह धातु ठीक है, पर भगवान् के इन शब्दों को एकदु रमने के
 त्र धातु को भी मान करने वाले मंहने पात्रों का अपरिमित कैसे

का पोषक बना हुआ है। क्या धार्मिक चर्चा और क्या धर्म का अभ्यास, इनमें से कोई भी वस्तु रुचनी अहिंसा को उत्पन्न नहीं कर रही है।

हमारी ये तनाम विवृतियाँ इस पुस्तक को पढ़ने में अविक्रमयात्र में आनी चाहिए।

महात्मा गाँधी की अहिंसा पर यदि भ्रष्टी भाति विचार करके उनके जीवन का अनुकरण किया जाय तो भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित अहिंसा समझी जा सकेगी और उनके बनाये हुए अहिंसा के राजमार्ग पर चढ़ सकेंगे।

यहाँ पर अहिंसा की जो विवृतियाँ बताई गई हैं वे मात्र संसार में व्याप रही हैं। निगम्वर, जेताम्वर, स्थानकषामी, तेरापंथी, वैदिक, बौद्ध, शैव, वैष्णव, प्रिश्चियन, इस्लामी, आर्यसमाजी, आदि समस्त सम्प्रदायों के अनुयायियों में यही हाजत नजर आ रही है।

इन विवृतियों को बनाने का उद्देश सिर्फ यह है कि हमें अपने दोषों का सुयात्र आ जावे और अपने संकल्पों को विशुद्ध बनाकर हम अपने जीवन में अहिंसा की वास्तविक ध्यान दे सकें। इन उन्मिश्रित विवृतियों का किसी व्यक्ति या सम्प्रदाय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। लोगों के सम्पर्क में आने पर जो अनुभव हुए हैं, उनके कुछ नमूने मात्र यहाँ लिखे गये हैं।

—वेचरदाम जीवराज दोशी



❧ विषयानुक्रमिका ❧

संख्या	विषय	पृष्ठ
१	धर्म की कमीटी	१
२	मोतियों का हार	५
३	सोने में पाव ही क्या "	६
४	मित्र के वस्त्र	१३
५	शेखगाड़ी ..	२०
६	विजयी की बत्ती	२३
७	बकी और पैगली	२६
८	भाग्य की मेट	३३
९	बगमल और बेमल	३६
१०	गुट्ट और मोड़ ..	३८
११	दुल्ल और लमागु	४१
१२	सोपान ..	४६
१३	महान सेवकों का अपमान	५१
१४	सिंह या बंद ? ..	५६
१५	बाल सिंह	५८
१६	बागल और बगल ..	६१

की हिंसा करते हैं, जब कि हम एक ही गाय या बकरे को खाकर एक ही प्राणी की हिंसा करते हैं। अतएव हममें तुम्हारी अपेक्षा अधिक दया है।

तब धर्मगुरु ने विवेक के साथ पादरी को उत्तर दिया—
तुम जिस पशु को खाते हो उसका शरीर किस प्रकार बना है, इसका विचार करो। उस पशु ने कितना घास खाया होगा? कितना दाना खाया होगा? यह सब ग्याने-पीने में उसका शरीर बना है। इसके मिथाय उस पशु को जन्म देनेवाले उसके माता-पिता ने अपने शरीर को पोषण करने के लिए कितने जीवों की हिंसा की होगी?

इस प्रकार परम्परा का विचार करने से अनाज की अपेक्षा मांमाहार में करोड़ों गुना नहीं बल्कि अनन्त गुना अधिक पाप है। इस समय उल्लिखित पादरी के समान अपने अपने अनेक धर्मगुरुओं में और समाज में अविवेकमय समझ फैल जाने से मनुष्य धर्म करने जाने हैं मगर अर्थन का आचरण कर बैठने हैं।

(२) मिठाई की अपेक्षा दूरी में अधिक पाप माना जाता है। परन्तु मिठाई किस प्रकार बनी है? किसने, किस प्रकार और कब बनाई है? और तुम्हारे खरीदने में यह दूरी मिठाई किस प्रकार बनाएगा? बनाने वाला कौन है? उसमें जीवों के प्रति कितना दया सम्बन्धी विवेक है? इत्यादि बातों का विचार करने वाला मिठाई में भी विशेष पाप समझ सकता है?

(३) अष्टमी, चतुर्दशी के दिन वृत्त न गूहने यात्रा अन्तर की वैधक काम में आता है। पर यदि वह विवेकपूर्वक विचार करेगा, अन्तर की उत्पत्ति पर गौर करेगा, तो वह समझ सकता है कि अन्तर वृत्त की अपेक्षा अधिक पापकियामें बनता है।

(४) दिया जलाने में ऐरण्डी और पामपेट दोनों का तेज काम आता है पर पामपेट की बर्तन का विचार करने पर मालूम होगा कि उसमें ऐरण्डी के तेज से अधिक पाप है।

(५) घर में कुशा रखना चाहिए या नष्ट ? इस सम्बन्ध में जो तम धातु का विचार करेगा कि नष्ट पत्राने के लिए बड़े बड़े दंष्ट्र रखने पड़ते हैं, उसे कुश की अपेक्षा नष्ट रखने में अधिक पाप मानी होगी।

(६) अपने हाथ से काम करने और नीकर से काम कराने के विषय में भी यही धातु है। विवेकी पुरुष अपने हाथ से विवेक-शून्यता से काम करेगा और बहुत से जीवों की दया पात्र संवेगा। अविवेकी नीकर योमा समझेगा और जीवों की हिंसा करेगा। विवेकी के हाथ से वर्ष भर में जितनी हिंसा नहीं हो सकती, अविवेकी निकर एक घण्टे में उससे अधिक हिंसा कर हाजिर है। उस पाप का भारीदार बट मेंटजी या मेंटानीजी है जिन्होंने अविवेकी निकर से काम कराया है।

(७) इस प्रकार प्रत्येक यन्त्र का उपयोग करने में पहले उसे तपरी नजर से न देखें, बल्कि उसकी आदि से लेकर तैयार हो चुकने तक की तमाम क्रियाओं का और उसमें प्राप्त होने वाले अनि-श्राम का विचार करना चाहिए। उस यन्त्र से अपने आपकी या देश की कितना हानि-श्राम है ? वह प्रकृति के नियमानुसार शरीर के लिये आवश्यक है या अनावश्यक ? वह जीवन और राष्ट्र के लिये साधक है या बाधक ? भूत, वर्तमान और भविष्य कीनीं शक्तों का; करने वाला, कराने वाला तथा अनुमोदन करने वाला, त से, यत्न से और काय से, आदि आदि विषयों का वागीक

विचार करने में सच्चे धर्मनित्य—अहिंसा की प्राप्ति हो सकती है और पाप में बचाव हो सकता है।

हिंसी क्रिया में या हिंसी वस्तु के उपयोग करने में जितना हो विरोध रखा जायगा वह उतनी ही धर्ममय बनेगी और विरोध के अभाव में वह उतनी ही अधर्ममय बन जायगी। अतएव अपने जिज्ञासु को चाहिए कि वह अपने जीवन को तथा कुटुम्ब को धार्मिक बनाने के लिये अपनी प्रत्येक क्रिया विवेकपूर्वक ही की इसी में स्वार का कल्याण है।

हमारे समाज में आज अन्धकार—महारेभ का जो कुपुत्र राज्यपुत्र-या भारभ हुआ है, वह शुद्ध जिज्ञासा के साथ उपर्युक्त कष्ट में वास्तविकता को समझने में शीत हो सकता है। इसी उद्यम को सामने रखाकर प्रस्तुत पुस्तिकामें उपामर्श की सुगमता के लिये कल्पित स्थितियों का स्पष्टीकरण किया गया है। यह स्पष्टीकरण प्रत्येक ऐसे स्थान के निर्माण करने की कमीती है। आशा है थोड़े बहुत जग में यह प्रत्येक पाठक को उपयोगी सिद्ध होगा।



मोतियों का हार ।



कसर मनुष्य अपनी धीमंगाई या बढ़प्पन का प्रदर्शन करने के लिए विविध प्रश्रुतियों करते हैं। आभूषण पहनने वाले केवल अपना बढ़प्पन प्रगट करने के लिए ही आभूषण पहनते हैं।

त्रैलोक्य के धर्म-व्यानर में पूज्यों का हार पहन कर जाने में शर्म समझी जाती है और ऐसा करने में पाप माना जाता है। पूज्य वनस्पति काय के जीवों का पिंड रूप है, अतएव उसके पाप से सावधानी रखनी भी बाह्य पर नहीं तो एवेन्द्रिय जीव की रक्षा के लिए दवेन्द्रिय जीवों का पात किया जाना है।

मोती का हार पहनने वाला अपने को बहुत बड़ा मानता है पर इस झूठे बढ़प्पन के मोतियों के लिए कितने मनुष्यों और मच्छों को प्राणों से हाथ धोना पड़ता है, इस बात का उसे विचार ही नहीं आता।

सागरा और नदी में एक लुबकी मारने वाले की साँस भी छुटने लगती है तो समुद्र के पानी में सैकड़ों हाथ की गहराई में गोता लगाना और वहाँ दिसोज करने वाली निरपराध मछलियों

को पकड़-पकड़कर टोकरी में भरना, थोड़ी-थोड़ी पकड़ते-पकड़ते टोकरी पूरी भरना, और तब ऊपर आना कितना खतरनाक है ? बीच में यदि कोई दिमक जत्रवर मित्र गया तो गोताखोर को घमैठ ले जाना या निगज्र जाना है । साधारण छोटे छोटे ताकतों या नदियों में भी मगर मनुष्य को खींच ले जाते हैं और खा जाते हैं तो मयङ्गर समुद्र के दिमक प्राणी कैसे विकराज होंगे; इन बात की कल्पना करना तब कठिन है ।

इस प्रकार दरिद्र मजदूर पापी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए अथाह समुद्र में गोता लगाते हैं । उनका पुण्य तीव्र हुआ तो समुद्री मगर मच्छ जैसे प्राणियों का शिकार न बन कर वे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर छोटी उम्र में ही काज के विकराज गाल में चले जाते हैं ।

इसके अतिरिक्त समुद्र के किनारे लाखों मछलियों का डेर किया जाता है । बेचारी मछलियाँ पानी के बिना तड़फती हैं । मनुष्य को भाग की भट्टी में डाल देने से जैसे यह तड़फता है-बिलबिलाता है उसी प्रकार मछलियाँ भी बिना पानी तड़फ कर जान दे देती हैं । निर्दयता की सीमा यहाँ तक ही समाप्त नहीं हो जाती । उन मछलियों को हमरी या बादाम की तरह फोड़ा जाता है तब कहीं किसी किसी मछली में से मोती निकलता है । इस प्रकार हजारों कोमल निर्दोष मछलियों के प्राण लूटे जाते हैं और बहुत कम मछलियों में मोती निकलने हैं । इसीलिये मोती महंगे होते हैं । प्रत्येक मछली में से मोती निकलने तो वे इतने महंगे न होते ।

हजारों मछलियों की हत्या करने पर किसी किसी मछली में से हो मोती निकलने के कारण मोतियों का मूल्य अधिक है ।

अथ यह बात सहज ही समझी जा सकती है कि दो चार मोती हजारों मछलियों के ढेर के बराबर हैं। तब जिस द्वार में हजारों मोती पड़ेंगे वही उस मोती के द्वार को कितने लाख मछलियों का पिंड समझना चाहिये ? पाठकों से निवेदन है कि वे स्वयं ही गणित कर देखें।

मोती की महंगाई मछलियों की अधिकाधिक मृत्यु-संख्या पर ही निर्भर है। मोती पहनने वाला तथा मोती पहनने वाले को अच्छा समझने वाला प्रकारान्तर से मछलियों को मारने की आज्ञा देकर परम पाप का हिस्सेदार बनता है।

जैसे लाखों पृष्ठों के अर्क से अंतर का एक रूंद बनता है, उन्ही प्रकार लाखों मछलियों का अर्क एक मोती है, मोतियों का एक द्वार बनाने के लिये इतनी मछलियाँ मारी जाती हैं कि उनके इस बड़े भारी ढेर में द्वार पहनने वाला पूरा का पूरा डंक सकता है। आह ! साढ़े तीन मन के मनुष्य डंक सके उससे भी अधिक मछलियों के ढेर के अर्क के रूप में ही एक मोती का द्वार बन पाता है।

पूज का द्वार खोलने में पाप मानने वाला मोती का व्यापारी अपने व्यापार को पापमय न मान कर पवित्र माने, इससे बड़ कर मिथ्या समझ और बया हो सकती है ?

कुत्ते को हड्डी प्यारी लगती है इस कारण वह अपने देव को भी हड्डी की ही भेंट चढ़ाता है। तथा मदिरा और मांस के प्रेमी अपने इष्ट-देवी-देवता को मदिरा और मांस ही भेंट करते हैं। इसी प्रकार मोतियों के शौकीन अपने देव को भी मोतियों का द्वार भेंट कर उसे अपवित्र बनाने हैं और अपने को भाग्यशाली मानकर पाप के पाताली वृक्ष में पड़ते और अधोगति के अधिकारी बनते हैं।

देवी-देवता को मांस-मदिरा चढ़ाने वाले जैसे दया के पात्र हैं उसी प्रकार वे लोग भी दया के पात्र हैं जो प्रभु को मोतियों

का हार पहनाते हैं। मोताहारी अपने जीवन में दो-चार बर या भैंसों का देव के निमित्त बलिदान करना है परन्तु दयाधर्म अनुयायी होने का दावा करने वाले जैन या वैष्णव अपने पवित्र मन्दिर में विराजमान तीर्थंकर प्रभु, राम या कृष्ण के निमित्त मोती के हार के रूप में लाखों मछलियों का बलिदान करते और इस बलिदान में पुण्य मानकर धर्म से अधिकाधिक वि होते हैं।

सुद को मोती पहनने के लिए या अपने उपास्यदेव को मोती का हार भेंट करने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। खर्च के लिए उसे अपने व्यापार में सैकड़ों गरीबों को अल्प रूप से लूटने और निर्दयता-पूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

इस प्रकार मोती के शौहीन लाखों मछलियों का संहार करने के लिए दुःख देते हैं और हजारों बेचारे मत्तदूरी को समुद्र में गोता जगवा कर मरणा-शरणा करते हैं। इसके अतिरिक्त मोती के हार के लिए लाखों गरीबों का पैसा लूट कर अपने अन्तःकरण को दया जैसे माननीय गुण से रहित बनाते हैं—दयाधर्म की उ में कुठाराघात करते हैं।

पूज के हार में पाप मानने वाला सदा दयाधर्मी मोती हार का छिन्नी भी प्रकार स्पष्ट न कर सकता। लाखों रुप का इनाम मित्रने पर भी दयाधर्मी अपने दाय से-प्रत्यक्ष रूप धीरी की हिमा नही कर सकता जब कि बड़ी अपने देवी-देव को भेंट चढ़ाने के लिए या अपने विजास के लिए मोतियों हार काम में लाकर लाखों या करोड़ों मछलियों तथा अ मनुष्यों का संहार करता है।

पाठकों से नम्र निवेदन है कि आप मोती का मोद लागें में आपका और दूसरों का क्या है।

सोने में पाप ही क्या ?



राधामो के राजा राजल ही गारी नगरी सोने की थी और जगमें
राधाकी भावना में भरपूर व्यक्तियों का वास था । उस
सुरक्षित नगरी का राजपण्डितजी ने नाम रखा था ।

सोने की नगरी लेका और जगमें घूमने वाले लोग राजल
बदलाते थे ।

सोने की नगरी में घूमने वाले मनुष्य के समान ही मनुष्य थे ।
केवल वस्त्र मनुष्य वृत्ति और सादगी का आधार होने के कारण
के श्रम गिने गए थे ।

मनुष्य के शरीर-निर्वाह के लिए अन्न और वस्त्र पर्याप्त हैं और
प्रकृति निश्चित रूप से उनही पूर्ति करती रहती है । इनमें से के
लिए मनुष्य को विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं है । मगर
शरीर के लिए अनावरण, रिक्तमण्डल आभूषणों एवं भोजन-शुद्धि
के साधनों के लिए वर्तमानघात से इनके उद्देश्य वेगवान् धंस
बढ़ने जाते हैं । 'जहाँ वेग वहाँ उद्देश्य' इस न्याय के अनुसार वेग
के प्रचार से उद्देश्य भी बढ़ता जाता जाता है ।

रिश्तान की नयी-नयी संहारक स्त्रियों, लड़ाई-भगड़े और विप्रेक्षी दवाइयों और यंत्रों का आविष्कार केवल एक राक्षसी वृत्ति-सुषर्गा शक्ति पर आश्रित है ।

रेल के डिब्बे में हाथ पैर और पेट पुलाकर चार आदमियों की जगह रोकने वाला आदमी जैसे राक्षस के समान समझा जाता है उसी प्रकार गान्ध्यान, महान, वस्त्र और आभूषणों में जो बहुत एक साधारण व्यक्ति से जितना ही अधिक सज्जकरता है उतनी ही अधिक शौर्य-शृंगार, राक्षसीशृंगार या उसे सदन करना पड़ता है ।

धीकत जितना सांगतिष्ठ और शुभमुखक माना जाता है, सुषर्गा उतना ही कामगतिष्ठ और बहुमुखक माना जाता है । रात्रि में स्वप्न में सुषर्गा का दिमाई देना, प्रातःकाल उमड़ा नज़र आना या रात में पड़ा हुआ मिलना भी अमंगल या अशुभ माना जाता है । इतना होने हुए भी समाज सुषर्गा का मोह नहीं छोड़ सकता, यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है ।

जैसे धीकत सांगतिष्ठ है उसी प्रकार उमड़ी बुद्धि या रसगिरी भी सांगतिष्ठ है, उस हि सुषर्गा के आह्वान उतने कामगतिष्ठ है ।

मोने के त्रिग संसार में विविध प्रकार के पापसेवनरिचेत्रने हैं । इमलिग म्पादों के बादशाह आइकरग ने मोने को देश निचाला दे दिया था—मोने का दिमाश पर दिया था । उनके राज्य में कामगिरी की बुद्धि बनवाने के त्रिग ही मोना काय में लाया जाता था । हीरा, मोनी तथा अन्य वस्तुनार एवं वृत्त-काय वस्तुनार के कामगिरी के काम में, नष्ट में तथा

जाने में उसे बेचल पीड़ा पहुंचाने के लिए पटनाए जाने थे, पर मात्र हमारे भीमान् लोग अपनी सेठई या बड़प्पन दिखाने के लिए इनका उपयोग करते हैं।

सुवर्ण-मोड़ ममस्त पारों का पिता-जनक-दे । सुवर्ण-मोड़ का मागर है और दूसरे सब पार नदियों के समान हैं, जो भा-भाकर इसी समुद्र में मित्र जाते हैं।

मोने की गानें मीनों लम्बी और गहरी होती हैं। उनमें काम करने वाले मजदूरों को शुद्ध हवा, नमीय नहीं होती। ये पैशाचिक गानें हम से लेकर धारह वर्ष तक मजदूरों के सत्व को खूबकर उसे दाढ़ों का दाँवा मात्र बनाकर अन्ध में श्मशान में भेज देती है। •

कमाईगाने में पशु-पक्षी मारे जाते हैं, उनका सत्व चूसा जाता है तब मोने की गानों में मनुष्यों का फलन होता है—वे कुचले जाते हैं, दब जाते हैं, उनका सत्व बुरी तरह खूब लिया जाता है।

माँसाहारी मानव गानों तो कमाईगाने किस प्रकार धन मकते हैं ? माँस-पक्षी लोग ही नये कमाईगाने गोलने की प्रेरणा करते हैं। इसी प्रकार मोने का उपयोग करने वाले मोने की

• मोने की गानों में १२ से १५ वर्ष के मजदूर-मालकों को नीकुर रखा जाता है। वे पानी पेट के लिए बीकरी करते हैं। १०-१२ वर्ष में ही वे नवयुवक अंधेरी और हवाहीन गानों के मसंभ से प्रायों में हाथ धो बैठते हैं। जैसे हाथीदाँत के लिए हाथी मारा जाता है उसी प्रकार मोने के लिए मनुष्यों को मड़ा-मड़ाकर मार डाला जाता है। मोने की गानें मनुष्यों के फलनवाने हैं।

मानवी को उभारना देने और मानव-हिंसा के भागीदार बने हैं। इसके अनिवार्य मोना समीक्षने के लिए, अनेक समीक्षों के साथ वह बना हुआ बनने हैं और अन्तःकरण को मानवीयता का भाग बनाने हैं।

यह इसी में निवेश है कि ये लड़े दिन से, एतन्ना में इस समय के साथ कर। यदि उन्होंने लगा दिया तो उन्हें जानने कि विश्व को विभाजित और विह्वल कर मूल गुणगुण-मोह की है।



मिल के वस्त्र



जैसे हम के साथ ही मृत्यु आती है। जो जन्म लेता है वह अन्तर्य मरता है। पशुओं की मृत्यु के पीछे उनका चमड़ा उतार लिया जाता है और वह चमड़ा सुधे व देशों में बूट पाकेट आदि अनेक वस्तुओं बनाने के काम में आता है।

ओड़ुआ जैसे जंगली प्रदेश में तो वहाँ के मनुष्य जंगली जे स वस्त्रों के बदले चमड़े का उपयोग करते हैं।

वर्ष देशों में प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त होने पर पशु का चमड़ा हिलने अथवा ओड़ने में पाप, असभ्यता तथा जंगलीपन माना जाता है। चमड़े के लिए पशुओं को मार नहीं सकते और जीवित पशुओं को मार कर उनका चमड़ा भीग अथवा शरीर का कोई हिस्सा काम में लाना दयाधर्मी समाज के लिए अनुचित माना जाता है और यह ठीक भी है।

जिम बाजार या मोहल्ले में हिन्दुओं की बस्ती हो वहाँ यदि कोई गाय अथवा बकरे का घप कर खाले तो सारे शहर में कुत्ता भेक कर दी जाती है हाँदाकार मच जाता है। यहाँ तक

प्राय तो जान्यों मनुष्यों का मनुष्यी मित्र सकती है। इससे उन्हें जीवन-दान मिलेगा। मित्र के वस्त्र काम में जाने वाले लोग जान्यों मनुष्यों को निराधार बनाकर भूयों तड़फा-तड़फा कर इच्छा न होने पर भी उन्हें मरवाते हैं।

इसके उपरान्त मित्र के तनुओं को मनुष्य बनाने के लिए चर्बी काम में लाई जाती है और उस चर्बी के लिए हजारों दूध देने वाले पशु मार जाते हैं।

दुधारु जानवरों की कमी से दूध, दही और घी का अभाव होता है। पशुओं के बिना खेती भी नहीं हो सकती, अतः अन्न मँहगा होता है, इस मँहगई के शिकार गरीब लोग होते हैं।

रेराम पहनने वाले दयाधर्मी को पता भी न होगा कि एक राज रेराम के लिए लगभग बाज़ीम हजार कीर्तों को उधमने हुए पानी में डालकर मारा जाता है। इससे स्पष्ट है कि अहिंसा के उपासकों को अपनी मौज-शौक और खानपान की सामग्री के सम्बन्ध में कितनी धाँसे जाननी चाहिए।

मित्रों में काम करने वाले मनुष्यों के मुँह और स्वास द्वारा संघे की ओहमय—वज्रमय रज शरीर में जाकर उनके पैरों को सड़ा डालती है और जान्यों मनुष्यों का अल्प समय में ही अन्त कर देती है।

मित्रों में स्त्री-गुरुप अर्पण निष्ठ परिचयमें आते हैं इससे उनके नैतिक जीवन का प्रायः घोर पतन हो जाता है।

अब लोग हाथ से कातते और धुनते थे तब वे पशुओं का पालन करते थे। उन्हें स्वयं ताज़ा दूध, दही और घी खाने को मिलता था और समाज को भी वे घी-दूध दे सकते थे। अब मित्र के मनुष्य प्रायः बकरे पालते और उनका भक्षण करते हैं। वे

बी-दूध के बदले शराब, चाय और तमाखु का सेवन करते हैं जो शराब के नशे में गिर होकर स्वयं पतित होते और साथ ही उनके का भी पतन करते हैं ।

अफ्रीका के जंगली हथेली अपने बहाँ के मारे हुए जानवरों
 समझा पहन-ओढ़कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आर्या
 मित्रों के चर्बी वाले एवं रेशमी वस्त्रों के पाप से बचे रहते हैं।
 अनपेक्षित यह मिला-माजिहों को, रेशम के कीड़ों की हत्या कर
 बाले व्यापारियों को, ऐसे कपड़े बेचने वाले दूकानदारों को
 मित्र के राजगी यंत्र बनाने वालों को उन्मत्तता नहीं देते। फलतः
 मनुष्याधीन नारदीय पाप से बचे रहते हैं। इसके अनिच्छित सुत्र
 का समझा ओढ़ने वाले जंगली अफ्रीकन अपने शरीर की र
 तथा आजा-निवारण के लिए मादगी के साथ, उदासीन भाव
 समझ का उपयोग करने हैं। तब चर्बी से समझने वाले और
 के कारण भद्रहीने वस्त्र पहनने वाले लोग, शुद्ध मादगी माद
 पवित्र और पुण्यमय वस्त्रों का निरन्तर कर अपने विप्रास
 शीत एवं मिगार को बढ़ाने के लिए ही ऐसे पापमय वस्त्रों
 उपयोग करने अफ्रीकन जंगली में भी आदा पापमय जीवन है।

हिन्दी सिनेमा के एक विद्यार्थी ने भी उसे प्रेम में समझाया था—रावण के बनने निज ही दुःख समझ थे। वह रावण का राजा भी माना जाता था। पर अन्त में रामचन्द्रजी के पवित्र आत्मा को भी रावण का मंहार करना पड़ा। तब बाद में सिनेमा के हजारों सज्जनों को समझने है। उनकी संदुस्मयी कल्पना ने जाने हुए उन्हें सिनेमा की कंथी कोटियों में भाने। वह इनका कुछ हवा या प्रकाश भी नहीं मिलता। फिर उनके जीवन में वे भी सिनेमा की नीचे जाने की भावना रखते हैं। उनको

घी-दूध के बदले शराब, चाय और तमाखु का सेवन करते हैं और शराब के नशे में पुर होकर स्वयं पतित होते और साथ ही दूसरों का भी पतन करते हैं ।

अफ्रीका के जंगली हथ्थी अपने वहाँ के मारे हुए जानवर का चमड़ा पहन-ओढ़कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं । अतएव वे मित्रों के चर्ची वाले एवं रेशमी वस्त्रों के पाप से बचे रहते हैं । अतएव वह मिल-मालिकों को, रेशम के कीड़ों की हत्या करने वाले व्यापारियों को, ऐसे कपड़े बँचने वाले दूकानदारों को तथा मित्र के रेशमी वस्त्र बनाने वालों को उत्तेजना नहीं देते । फलतः वे महाभारत भी नारकीय पाप से बचे रहते हैं । इसके अतिरिक्त भूत पशु का चमड़ा ओढ़ने वाले जंगली अफ्रीकन अपने शरीर की रक्षा तथा लज्जा-निवारण के लिए सादगी के साथ, उदासीन भाव से चमड़े का उपयोग करते हैं । तब चर्ची से बचने वाले और रेशम के कारण से बचने वाले वस्त्र पहनने वाले लोग, शुद्ध मादी स्वादी के लिए बचते हैं । वे अपने मित्रों को भी अपने मित्रों के साथ ही ऐसे पापमय वस्त्रों का व्यादा पाप उपाजित करते हैं ।

... ने उसे प्रेम से
 स्नान किया । वह रात्रि
 में रामचन्द्रजी जैसे
 पड़ा । तब आप जैसे
 उनकी मंदुलमी का
 की कौठरियों में भरने हैं
 मिलता । फिर उनके
 रहते हैं । उनकी

आविधान्त रूप से रात दिन पशुपत्न मजदूरी करनी पड़ती है जिसके बदले में उन्हें भर पैट भोजन तथा पढ़िने को पूरे वस्त्र भी नहीं मिलते, जिससे वे हमेशा कर्तदार ही बनने जाते हैं।

उनका सत्य संघों द्वारा चुना जाता है और उनकी—हजारों जारों मजदूरों की मजदूरी आप जैसा एक धीमान् हड़प जाता है। उन हजारों मजदूरों के मूल का बर्तीना बना कर की हुई मजदूरी को आप अपनी 'पुण्यार्ह' मानने और बाग-बगीचा, बंगला तथा मोटरों में भोजन करते हैं, विविध प्रकार के भोगविभोग में उसे बर्बाद करने हैं। ऐसी दशा में आप जैसी को हम मनुष्य का राक्षस नहीं पर हजारों मनुष्य का राक्षस नहीं मानना चाहिये।

प्रातः काज राखण का मुन्त्र नहीं देगा जाता, उनका नाम तक नहीं लिया जाता। उनसे मित्रता नहीं की जाती, यहाँ तक कि उनके पक्षीम में भी नहीं रहा जाता। उनके घर का अन्न-पानी तक नहीं लिया जाता। फिर मुम्हारे साथ मुझे कैसा सम्बन्ध रखना चाहिये ?

निप्रमात्रिक ने कहा—मो कदो, आपिर करना क्या चाहिये ?

उसके स्नेही ने उत्तर दिया—मित्र मजदूरों को अपना पुत्र भाई और मित्र समझो। वैसा ही उनका सम्मान करो। उनके लिए प्याण सुविधाएँ कर दो और मिल के कपड़ों पर कम से कम नफा निहर जन्ता को समझे कपड़ दो। गुम आपने निजी स्वयं के लिए कमनी में कमती रुपये छौ और बाकी बची हुई रेकम मजदूरों के जीवन-सुधार में लगाओ। ऐसा करने से ही गुम आपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर सधोगे।

मिलों ने खेती के लायक-उपजाऊ जमीन मीनों घेर रखी है और किसानों को जलचाकर-उनसे खेती का काम छुड़ाकर अपने यहाँ नौकर रख लिया है। इससे भी देश की धान्य एवं पशु-पात्र रूप संपत्ति मटियामेट होगई है। मिल के यंत्र बनाने वाले प्राक मांसाहारी होते हैं अतएव मिलकें कपड़े काम में लाने वाले लोग अपना पैसा मांस खरीदने के लिए मांसाहारी को देते हैं। विदेशों में मिल के यंत्र बनाने के लिए बड़े राक्षसी कारखाने खुले हुए हैं। यहाँ लाखों-करोड़ों मन लोहे और शीशे का रन उपाजा जाता है और उसमें यंत्र तैयार किए जाते हैं। पाठक इसीसे यंत्रों की विशालता की कल्पना कर सकते हैं। उन भारी-भरकम भयंकर यंत्रों को भारत में लाने के लिए लाखों के खर्च से बड़े-बड़े जहाज अनेक समुद्री जलचर जीवों को एवं छोटी-बड़ी मछलियों तथा अन्य प्राणियों को तीक्ष्ण तलवार के समान शस्त्र से काटते हुए वेग के साथ यहाँ आते हैं। इनके अनिरिक्त लोहे तथा कोयले की रानों में अनेक मनुष्य तरह-तरह की आकस्मिक दुर्घटनाओं से अनेक प्राणों में हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार मिलकें तथा रेशम के बरतों का व्यवहार करने वालों के लिए अनेक तरह से पाप का विचार दिया जा सकता है।

मित्र और रेशम के बरतों में तिनना पाप है, हाथ में बने हुए बरतों में उनका ही गुण है। मित्र के कपड़े में से पौदह आना विदेशी बस्तियों के हाथ में जाता है, जब कि ग्राही खरीदने में सर्व दिये गये एक रुपये में से पूरा का पूरा भारतवर्ष के अनाथ भूतों पाने वाले और त्यागी की तरह सादा जीवन बिताने वाले गरीबों की मुद्री में जाता है और इनके हृदय का आसीन मिलता है भी अन्धग ही। ग्राही का निराधार करना ? अपने अन्ध

धनुषों का निरस्त्र करना है और अनिष्टता में भी उन्हें समरान में पहुँचाने के पाप का भारोद्धार बनाना है ।

उपद्रुत पापों का शरास्र करने हुए यह निर्विवाद है कि मित्र के घने हुए और रेशमी वस्त्र पहनने छोड़ने वाली भारत की माय (!) उनका की अनेका समेद का व्यवहार करने वाली आश्रिष्ठा की जगती या अमभ्य (!) प्रजा किसी भी प्रकार अधिक पापमय जीवन नहीं बिताती । इनके पर भी यदि हम उन आश्रिष्ठावागियों को जगती अमभ्य और पापी कहेंगे तो शृङ्गार और भोग विनाम के लिए ही मित्र और रेशम के वस्त्रों का व्यवहार करने वालों के लिए हिन्दी साहित्य-कारों को अपने शब्द बोध में कुछ ऐसे शब्दों की शृङ्खला करनी पड़ेगी जो उनके पापों को मंत्री भानि प्रगट कर सकें ।

एक ओर ये ठिमक पशु हैं जो दूसरा उपाय न होने पर अपनी भूमि मिटाने के लिए जीव हिंसा करते हैं और दूसरी ओर वे विनासी मनुष्य जो केवल आमोद प्रमोद और कषापपोषण के हेतु पर्वी और रेशम के पापमय वस्त्र पहनने हैं । इन दोनों में हिमके पाप का पत्रदा भारी है ? पाठकगण गंभीरता से विचार करें ।



रेल-गाड़ी



म जमाने के लोग होकर विषय में ज़रूरी नज़र से विचार करते हैं। इमत्रिण के वास्तु की मर्यादा को उगने मूल स्वरूप को ठीक ठीक समझ भी नहीं सकते। नतीजा यह होता है कि वे जाते हैं पुण्य का उपाजन करने पर बनने हैं पाप के भागी। पीबेजी करने बनने जाते हैं पर दुख ही रह जाते हैं।

बैलगाड़ी में दो बैल चरने हैं। गाड़ी चलती है। अतः बैलों और गाड़ी के पहियों के नीचे आकर कई एक छोटे बड़े कीड़े-मकोड़े कुचल जाते हैं। बैल गाड़ी धीमी चलती है इमत्रिण स्वयं भी हममें ज्यादा होता है। इमत्रिण आजकल बैलगाड़ी का परित्याग कर लोग रेलगाड़ी और मोटर का उपयोग करने लगे हैं। उन्हें रेल या मोटर में पाप भी कम सुझता है मगर अच्छी तरह विचार करने से मालूम होगा कि जाम्यों बैलगाड़ियों के चलने से जो पाप होता है उसमें कहीं अधिक पाप एक रेलगाड़ी के चलने से होता है।

रेल के सपाटे में प्रनिवर्ष अनेकों आदमी और गाय-भस जैसे बड़े बड़े प्राणी कट मरते हैं। कभी कभी जब दो रेलें आमने-

‘मने झड़ जात’ है या और कोई दुर्घटना होती है तो हजारों पुष्प जलकर, कुचलकर या नदी में डूबकर मौत के मुँह में चले जाते हैं। जिस गाढ़ी के अंधाधुंध वेग में गाया भैंस जैसे बड़े-बड़े जानवर तक कट मरते हैं। उसके वेग में छोटे छोटे जीवजन्तुओं की हिमा की बात ही क्या है ?

बैजगाड़ी और मोटर के प्रचार की बदौलत बैजगाड़ी वाले चारे भूखी मरते हैं और उनके बैज कमाई के दायों बिकते हैं। बड़े-बड़े शहरों में बीज के लिए सदा तन्दुरुस्त और जवान बैंगे जाते हैं। इस पशु-धन का संहार होने से खेतीबाड़ी का अत्यानाश हो रहा है और भारत में दुःख तथा दरिद्रता की गूँथनी जारही है।

रेल तथा मोटर में सवने होने वाला पैसा देरा से रिदा होकर की दरिद्रता बढ़ाता है और बैजगाड़ी की यात्रा में मरने वाले पाई पाई गरीब मनुष्यों को तथा बैज जैसे मूक प्राणियों को जीवन दान देकर उनसे कारीबाद दिखाती है। इसके अतिरिक्त बैजगाड़ी के लिए हजारों बीज खजाने जमीन रोकनी पड़ी। मरे खेती को कई प्रकार की हानियाँ हुई हैं।

यह रेल है या पानी की प्राणहारी रेकम्पेज है ? और, योटर-गाड़ी है या मौत-गाड़ी है ? इस बात पर विचार करना आवश्यक है। कभी कभी पानी की ‘रेल’ (बाढ़) आती है-ताला भर में कोलाहल मच जाता है और जो वृक्ष या मछलन उसी ताला में आते हैं उन्हें यह झरने साथ ही बहा ले जाती है। किड़ों मनुष्य बेपर-द्वार निराधार बन जाते हैं और हजारों प्राण गैवा बैठते हैं। पर यह विरवध्यापी कजमुँरी रेल हमेशा

न रात अमरपट-अविश्रान्त वेग से बह कर भारत की धन अ
पत्ति को स्वीचे जिण जाती है और यही हाज मोटर या भी
ही का भी है।

रेल और मोटर आने से पहले हमारा देश धन जन अ
पत्तियों से भरपूर था और इनके आने पर-इनकी बदौला
त का वैभव मिट्टी में मिज गया है।

कहीं कहीं जैन मंदिरों में भगवान के सामने धी की बोली
जेजी जाते हैं। उस समय भक्त लोग सवा रुपये मन धी का
हसाय जगाते हैं। क्या वे जैन भगवान के सामने मूठ, योत्र
सही दिलगी डढ़ाते हैं ? कदापि नहीं। धार्मिक बात यह
है इस रेल की 'रेल' आने से पहले हमारे यहां धी का भाव
था रुपये सैर या और यही भाव आजकल मंदिरों में बोला
जाता है। जहाँ धी सवा रुपये मन या तब दूध दही अनाद
कितना सस्ती होगी उस समय ! पाठक इस विषय में स्वयं ही
विचारे करें देखें। 'रातोंपी' रेल के आने से पहले जिस भाव धी
मिजता था आज उस भाव दूध भी नहीं मिज सकता, जिस भाव
राखकर मिलती थी उस भाव नमक भी नहीं मिजता, जिस भाव
गुड़ मिजता था उस भाव खज तक नहीं मिज सकता, और जिस
भाव, धान्य-मिजता था उस भाव आज घास मिजना भी कठिन
हो गया है। इनकी बड़ी सही का कारण यही रेल है—इसी के
प्रताप से सारी संपत्ति का अपहरण हो रहा है।

पहले एक आदमी पांच आने में महीने भर दाज, रोटी, भात
और शर्करा खाता था। हमेशा दलुवा-बूढ़ी म्याने वाले को म्याने
खाना मासिक खर्च होता था; जब आजकल एक आदमी क

वेग से बढ़ कर भारत को घन अ
ति को सींचे जिणें जाती है और यही हाज मोटर या सी
का भी है ।

रेल और मोटर आने से पहिले हमारा देश घन जन अ
तियों से भरपूर था और इनके आने पर इनकी बर्तन
का वैभव मिट्टी में मिज गया है ।

कहीं कहीं जैन मंदिरों में भगवान के सामने पी की बोली
जाते हैं । उस समय भक्त जोग सदा रुपये मन पी क
ताय जगाते हैं । क्या वे जैन भगवान के सामने झूठ घोष
की दिवगी उदाते हैं ? कदापि नहीं । वास्तविक बात यह है
इन रेल की रेल आने से पहले हमारे यहां पी का भा
न करने से र या और गंदी भाव आजकल मंदिरों में बोली
जा है । जय पी सदा रुपये मन था तब दूध दही बना
तना समी होगा उम समय ! पाठक इस विषय में स्वयं
पारे कर दें । रातोपी रेल के आने से पहले जिस भाव
लता था आने उम भाव दूध भी नहीं मिज सकता, जिस भा
वकर मिजनी पी उम भाव नमक भी नहीं मिजता, जिस भा
व मिजता था उम भाव मसूर तह नहीं मिज सकता, और जि
स भाव मिजता था उम भाव आलू घास मिजना भी कठि
न था । इनकी बड़ी सैदगी का कारण यही रेल है—इसी
कारण से सारी सम्पत्ति का अपहरण हो रहा है ।

पहले एक आदमी पाँच आने में महीने भर दाज, रोटी, म
लौ खाता था । हमेशा हथुंसा गंदी आने वाले को स्व
यं स्वयं खाता था, जब आजकल एक आदमी

ही यह वास्तविकता पाठकों के सामने उपस्थित की गई है। यदि कोई पुण्य पुरुष आगगाढ़ी और मोटर को बाप की कसूरुवाई समझने की भूल त्याग कर माँप की तरह दुःखदाई स्मर कर अपनी शक्ति के अनुसार उसके त्याग की भावना रखे तो भी बस है।

पाठकों को शान्ति के साथ विचारना चाहिये कि रेशों के बंदीगत भारत की दीलत दुल्लती म्हाड़ कर चली गई है-विश्वगत भारत आज भूतलमय (व्याकमय) बन गया है और यदि पीरे की वायुयानों का प्रचार होगया तो आह ! उस समय बेचारे गरीब भारत की क्या दशा होगी ? अनन्य यदि भारत को पूर्ववत् सर्वशक्तिी बनाना है तो पूर्व के साधनों को ही अपनाना चाहिये कि इन आधुनिक अनार्य साधनों से गल्ला छुड़ाना चाहिये।



ही चली जाती है। यूरोप में अन्धाधे के दुःखों को मुक्त करने के लिए अनेकों यत्न किये जा रहे हैं।

रात्रि के समय जङ्गल आदि में जाने के लिए जीन-जुतु की एक के लिए या अन्य आवश्यक अवसर पर भारतवर्ष में दीपकों का व्यवहार होता था, जो विशेष हानि-जनक न थे। उन अन्धकार वाले दीपकों में पतंग आदि जन्तुओं की भी बहुत कमी होती थी।

अब इस जमाने में घामलेंट, गैस और फ्लोरो-फ्लोरो करने वाले विजली के दिये बढ़ते जा रहे हैं और इन दीपकों का कारण हमेशा हजारों-लाखों की संख्या में पतंग आदि जीवों का संहार हो रहा है।

अन्ध-श्रद्धालु धर्मात्मा लोग प्रभु को राजी करने के लिए अपने एक एक पवित्र मंदिर में विजली की सैकड़ों बत्तियाँ लाल कर नित्य लाखों निर्दोष पतंगों का बलिदान करते हैं। इस लाल में प्रभु के चरणों पर जीवदया-प्रतिपादक अनाचार्य क्यों न साधे बैठे हैं, यह समझ में नहीं आता। और संध की रात समय स्वयं सम्मिलित होते हुए भी गाँव-गाँव नयी रोशनी का कर दिया जलाने वाले भक्तों को वे क्यों नहीं सम्यग् ज्ञान हैं यह एक आश्चर्य है।

एरगही का दिया जलाने के लिए एक ही दियासलाई मुझ पड़ती है। पर विजली की बत्तियों के लिए विशाल मैदान लाखों के खर्च से खोद जाते हैं और उनसे विजली उत्पन्न होती है। 'कपड़े के मित्र की अपेक्षा विजली उत्पन्न करने का विजली-घर (Power House) अत्यन्त भयंकर है।

बेरपाए और बेरपागामी पुरुष, कमाई और मांमाहारी पुरुष
 पात्र और शरायी, अश्लील घेचने वाला और अश्लीलपत्नी, रेखा
 से दाँव और धर्मी वाले वस्त्र घेचने वाले और पहनने वाले—
 तो ही जैसे अपराधी हैं। उन्नी प्रकार गढ़ने पहनने वाले भी
 ने वाले दोनों ही अपराधी हैं।

बेरपा शृङ्गार करके और हावभाव दिग्गकर निर्दोष मनुष्य के
 ने पात्र में फँसती है। इसी प्रकार सोने-चाँदी और जवाहर
 के आभूषण पहनने वाले भी अपराधी अपना शरीर सजाकर
 लो को अपना मरीया बनने को लज्जित हैं। अन्त में अज्ञान
 : अश्लील लोग उनके शृङ्गार से मोहित होकर, उन्नी के समान
 शरायारी भीमान् बनने के लिए रात या दिन में थोड़ी या
 बार का धन्या अन्तिवार करते हैं। नतीजा यह होता है कि
 को ही दुःख भुगतना पड़ना है।

आभूषणों की यशोभन मित्रों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक
 करना पड़ता है। पुरुष तो खुदकर ही बच जाते हैं पर मित्रों
 के लिए तो और कामान्ध बनकर उनके शीर्ष का भी नारा करने
 के आभूषण भी लूट लेते हैं। यदि यह स्त्री मित्रों के लिए तो
 के भय से उसे गर्भदात करने के लिए बाध्य होना
 पड़े।

सदाचार-प्रधारक स्त्री-पुरुष पाठकों में निवेदन है कि वे यदि
 के रूप त्याग नहीं कर सकते तो अपना निजी जीवन तो अत्यन्त
 सदासी से व्यतीत करें और आभूषणों का मोह त्याग दें। वे
 एणों का मोह जितना ही त्यागेंगे उन्नी ही मात्रा में सदा-
 की पूर्ति होगी। अन्त में 'विन्दु से विन्दु' न्याय के अनुसार
 न्यायी सुधार हो सकेगा।



तमस प्रकृति के बंदमूजों का स्थान निषिद्ध है । इसके साथ बंदमूज जमीन के भीतर होते हैं और उन्हें शुद्ध दवाग सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, अतः वे अन्य वनस्पतियों । तरह लाभदायक भी नहीं होते । इस प्रकार जीवों की दृष्टि से पांशु धार्मिक दृष्टि से तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से बंदमूज का जना त्याग हो सके उतना ही उत्तम है ।

जो जैन तथा अन्य जीवदया-प्रेमी लोग बंदमूज और न्य वनस्पतियों को धार्मिक पर्व-दिवसों में काम में नहीं लाते हैं लोग कस्तूरी, अंबर तथा केशर को धार्मिक पर्व के दिनों निःसंकोच होकर काम में लाते हैं । न केवल इतना ही घरानों में से कई लोग घीमारी के समय कौंड-लीवर-आयल तथा न्यान्य मांस एवं चर्बी मिश्रित दवाइयों का भी उपयोग करते और ऐसा करते हुए उन्हें उतना भी पाप का डर नहीं लगता जितना वनस्पति खाते समय लगता है ।

कस्तूरी के लिए कस्तूरी-वाले मृग मारे जाते हैं । अंबर के लिए मच्छर मारे जाते हैं । भारतवर्ष में, काश्मीर में कुछ तोला ही रह जाती है जब कि देशमंदिरों में प्रति वर्ष लाखों तोले केशर उपयोग होना है । इसके अतिरिक्त मनुष्य स्नान-पान में भी केशर का उपयोग करते हैं । आमद कम और खर्च अधिक होने देशावर से मछली केशर बनाकर भेजी जाती है और वही पवित्र केशर देश-मंदिरों में उपयोग की जाती है और वही स्नाने में काम में आती है ।

कौंड नामक मछली के लीवर का तेल कौंड-लीवर-आयल कहा जाता है । गाय और बैल का सत्व हेमोग्लोबीन है । ऐसी ऐसी

पृथित चीजों का उपयोग करने का परामर्श डाक्टर लोग दिया करते हैं और वनस्पति न खाने वाले अहिंसक (!) लोग इन चीजों को घेड़क काम में लाते हैं।

वनस्पति खाने से पंचेन्द्रिय वाले जीवों की हिंसा होती है जब कि फेंसल, कन्चूरी, अंबर, काँड़-खीयर-आयुष और हेमोग्लोबिन के त्रिण पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या की जाती है। जीवदया-प्रेमी फल-रूख आदि वनस्पति का व्यापार करने में तो पाप समझते हैं और उल्लिखित पदार्थों का सर्व्व व्यापार करने में सेठायें समझते हैं। यही लोग जीव-दया के त्रिण प्रतिनिरूप करोड़ों रुपये व्यर्चते हैं और यही इन पदार्थों का उपयोग करके पंचेन्द्रिय जीवों की हत्या कराते हैं और हत्या करने वालों को उन्नेजन देते हैं। आश्चर्य तो यह है कि उनमें पाप को पाप समझने की प्रामाणिक बुद्धि भी नहीं है !

युगेय में रहने ही मांताहार के रिस्ते-वी सज्जन हैं जो कन्चूरी अंबर, काँड़-खीयर-आयुष तथा ऐसे ही अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं करने, तब अपने को आर्य और दयाधर्मी मनवाने वाले तथा वनस्पति में पाप मानने वाले अहिंसाधर्मी किस प्रकार इन पदार्थों को काम में ला सकते हैं ?

-यद्-यद् पर हिंसा अहिंसा का विचार करने वाले जैन और जैनेतर अहिंसा-धर्मी लोग अपने विवेक को क्यों आगे नहीं बढ़ाते यद् दुःख की बात है।

उपर जो बुद्धि त्रिगुण गया है उसे मनन पुरस्क पढ़ने से यद् बात मनोमानी जानो जा सकेगी कि वास्तव में हिंसा क्या चीज है और यद् हिंसा प्रकार होती है ? पर अहिंसा के उपायों को क्या इनकी कुरमन मित्र मकेगी ?



गुड़ और खांड

६:१०:३

—१—१—१—



सामान्य वस्तुओं में पाँचों प्रकार के रस विद्यमान हैं फिर भी जीव की ओद्युता के कारण अनेक प्रकार के रस ईजाद किये गये हैं।

हाथ से पीस कर मोटे की मोटी में और विस्तृत में जितना कच्चा है उसमें भी कड़ी अधिक कच्चा गुड़ और खांड में है।

गन्ने का रस एक जगह से दूसरी जगह भेजना सुविधाजनक नहीं है इस कारण गुड़ तैयार करने की आवश्यकता हुई। गन्ने का रस कौशिकर गुड़ बनाया जाता है अतएव उसमें के पोषक तत्व गुड़ धर्मों में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह हानि क्षम्य मानी जा सकती है। मगर इस समय गुड़ के बढ़ते वर्षों में तैयार होने वाली खांड का वजन नोट के नकली सिक्के की तरह बहुत अधिक बढ़ गया है। विज्ञान में गन्ने की फलन आवश्यकता में कम होती है इसलिये वहाँ के व्यापारी अनेक प्रकार के कच्चे में से भी खांड तैयार करते हैं, इस प्रकार तैयार होने वाली खांड में गुड़ के बराबर पोषक तत्व तो है ही नहीं साथ ही उसे तैयार करने में कड़ी भारी मशीनें काम में लाई जाती हैं। यह किस प्रकार तैयार होती है, इस बात को प्रकट करने हुए एक मजदूर ने बताया था कि खांड तैयार होते समय बहुत भारी होती है। पर जैसे ही लोग

चासनी बनाते समय, खांड के उबलने हुए रस में दूध बाजकर उसका मैल निकाल लेते हैं उसी प्रकार उन्हें भी खांड साफ और सफेद करनी पड़ती है। परन्तु यदि ढेरों खांड दूध से साफ की जाय तो वह पोसा नहीं सकती। इसके मिषाय इतना दूध इकट्ठा करना भी सरल काम नहीं है। अतएव वे लोग दूध के बदले हड्डियों की मुकी काम में लाते हैं क्योंकि हड्डी रंग को नष्ट कर देती है। अतएव अहिंसा को जीवन का प्राण मानने वाले भाई-बहिन यदि ऐसी अपवित्र खांड के बदले गुड़ का उपयोग करें तो बड़ा श्रेयस्कर होगा।

गुड़ अपने गांवां में एकदम सीधी-सादी तरह तैयार होता है। उसमें पौष्टिक तत्त्व भी बहुत अधिक होता है। अतः इन मशीनों से बनने वाली खांड की अपेक्षा गुड़ खाना अधिक अच्छा है आशा है पाठक इस सम्बन्ध में स्वयं विचार कर हित को ग्रहण करेंगे



इससे स्पष्ट है कि तमाखू महान् हानिकारक वस्तु है। इसी कारण जहाँगीर आदि मुगल बादशाहों के राज्य में तमाखू पीने वाले के] ओठ, खाने वाले की जीभ और सुंघने वाले की नाक काट ली जाती थी और बार-बार इस अपराध को करने वाले के लिए और भी सख्त दण्ड था। काजा मुँह करके गधे पर चढ़ा कर उसे फाँसी के तख्ते पर लटका दिया जाता था। आज तमाखू खाना, सुंघना और पीना सभ्यता का चिह्न समझा जाता है !

तमाखू योने के लिए बढ़िया से बढ़िया जमीन पसन्द करनी पड़ती है। उस जमीन में प्रतिवर्ष लाखों मन तमाखू बोयी जाती है। अतएव जमीन में गेहूँ, चाजरी, मूँग, मक्की, चावल आदि जीवनोपयोगी पदार्थों की खेती नहीं हो सकती और इस कारण धान्य मँहगा होता है। घास के अभाव से पशुओं को मीत के पल्ले पड़ना पड़ता है, यह भी तमाखू की कृपा है। पशुओं की इस क्षति के कारण दूध, दही और घी जनता को पर्याप्त नहीं मिल पाता। भारतवर्ष में दूध के अभाव के कारण न जाने कितने से व्याकुल होकर अकाल में ही काज के गाल में चले

तमाखू का सेवन करने वाला खाँसी, दमा, फेंफड़ा सम्बन्धी अनेक छूत की बीमारियों का शिकार है। उसका श्वास, उसका धूँक आदि रोग का पर बन जहाँ जाता है वहीं अपने शरीर के जहरीले परमाणु छोड़ और सर्वसाधारण के स्वास्थ्य को भारी हानि पहुँचाता

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तमाखू उगाने सी और बढ़िया उपजाऊ जमीन रोदनी पड़ती है। में धान्य नहीं उगताया जा सकता। परिणाम यह

हथिनी के समान मस्त गायों भैंसों को भी कसाई के हाथों से दिया जाता है ।

जब ऐसे जानवर कटने के लिए कसाईखाने जाते हैं तब कस के धाजक उनका दूध पीते हैं और उसी समय नंग-धड़ंगा मान-दानव अपने हाथ में तलवार से भी अधिक तेज धार वाला हुलाकर उनकी गर्दन पर अपने फठोर हाथ आजमाता है । निरपराध और माता के समान उपकारी पशुओं पर अपनी पिशाचवृत्ति को चरितार्थ करता है । कृतघ्न नरपिशाचों के इन दारुदुष्कर्मों का जम्हा वर्णन करके पाठकों के सामने वीभत्सता के मूर्ति खड़ी करने से उनके कोमल हृदय को भारी ठेस पहुंचान ठीक नहीं है । अतएव इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर देते हैं ।

इस प्रकार शहरों में प्रति दिन हजारों दुधारु जानवरों का कत्ल होता है और समय-समय पर उसके आँकड़े म्युनिसिपलिटी की ओर से प्रसिद्ध होते रहते हैं ।

पाठक सहज ही समझ सकते हैं कि ऐसी अवस्था में शहरों में बाजारु दूध, दही और घी खाना कत्ल को उत्तेजना देना है । यह बात हथेली की भांति स्पष्ट है फिर भी दयाधर्मी-गोप्रतिपालक-जरा भी विचार नहीं करते और जैसे मांसाहारी लोग पशुओं को कटाते हैं उसी प्रकार बाजारु दूध-दही और घी खाने वाले धर्मात्मा लोग परोक्ष रूप से कत्ल को उत्तेजना दे रहे हैं ।

यदि बाजारु दूध-दही-घी खाने वाले लोग अपने घर पशुओं का पालन करने लगे तो पशु कसाई के पक्षे पड़ने से बच सकते हैं । इसके अतिरिक्त दुधारु जानवर, जो आज मांस के भाव मस्ते बिक रहे हैं, सस्ते नहीं बिकेंगे । जानवर सस्ते नहीं बिकेंगे तो मांस भी सस्ता नहीं मिलेगा और फल यह होगा कि मांस का उपयोग

बहुत कम हो जायगा। इस प्रकार कसाई और दुग्ध गाने वाले लोगों ही इस भयंकर पाप से बहुत कुछ बच सकेंगे और साथ ही भारतवर्ष के प्राचीन गौरव-पशुधन भी रक्षा हो सकेगी।

अन्यान्यमान, तुर्गमान तथा जर्मनी जैसे देशों में दुग्धकानवरों को मांसाहार के लिए काम में लाने की सक्त मनाई है। इस सम्बन्ध में वहाँ की सरकारों ने अनेक कानून बना दिये हैं। जर्मनी के सर्वेसर्वा डिक्टेटर हिटलर ने तो डाक्टरी का अभ्यास कोई भी विद्यार्थी के लिए भी यह कानून बना दिया है कि जो नहीं मार सकता। उसने मिनेमा द्वारा प्राणियों के शरीरशाल्य की शिक्षा देने का प्रबंध किया है।

भारतवर्ष में दिनोंदिन पशुधन का हास हो रहा है। भारत में ३५ करोड़ की आबादी है पर दूध देने वाले पशु आठवें भाग भी नहीं हैं। अतएव दूध दही और घी केवल धीमानों की मुराक बन गये हैं। और धीमानों को भी पनायती घी और सत्वहीन दूध का उपयोग करना पड़ता है।

जिस देश में कभी दूध दही और घी की नदियाँ बहती थीं उन्ही देश में नित्यालित दूध और घी मिलना तक मुश्किल हो गया है! मुगल बादशाहों के जमाने में सबा रुपया सेर घी बिकता था। दूध और दही कितना सस्ता होगा, इस का अनुमान इस से सहज ही लगाया जा सकता है। आज तो निस्तत्त्व दूध का मठा बाजारों में घी से भी सैद्दगा बिकने की नौबत आन पहुंची है। यह भी यदि पर्याप्त परिमाण में मिश्रता तो भी गनीमत थी पर दुर्भाग्य भी तो नहीं है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, पापीन काज में भारत में दूध दही और घी को नारंगी पदार्थ थी। यही कारण है कि उस समय प्रसिद्धे भागी मन भी यज्ञ में स्वादा कर दिया जाता था किन्तु भी स्थान-धीने में किसी को दुग्ध भी कभी नहीं होती थी।

लोगों को शायद ही मा दूम होगा कि दुग्धरू जानवरों का पात्रन करने वाले अधिक दूध के लाजप में जानवरों को अभक्ष्य पशुओं भी भिजाते हैं।

वाजारू दूध दही और घी का उपयोग करने वाले पाप में बचने के पहले पाप के अधिक गहरे समुद्र में गिरते हैं। दुग्धरू पशुओं का पात्रन करने में शुद्ध दूध भी मिल सकता है और उन जीवों को भी अभक्ष्य दान मिल सकता है। करोड़ों रुपया गोशालाओं में खर्चने वाला दयालु भी विवेक के बिना (वाजारू घी दूध दही गाकर) दूध देने वाले जानवरों के कल का कारण बनता है।

इसके अतिरिक्त वाजारू दूध स्वास्थ्य के लिए भी अत्यन्त हानि-कारक होता है। वाजारू का दूध अनेक प्रकार की बीमारियों का घर है। गायों और भैरों को जो रोग होता है वही रोग उसका दूध पीने वालों को भी लागू पड़ जाता है।

इससे स्पष्ट है कि वाजारू दूध आदि को काम में लाने वाले व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को धर्म को, और धन को नष्ट करते हैं। दया-धर्मों के लिए जैसे मांस-मदिरा अभक्ष्य है उसी प्रकार वाजारू दूध दही घी और मिठाई आदि भी अभक्ष्य हैं।

आशा है पाठक वाजारू दूध और उससे बनने वाली अन्य चीजों को त्याग कर विवेक का परिचय देंगे।

रहितकारक न हो। इसी दूर जाकर इन किताबों को करने के लिए मैं नौ मीटूर हूँ। फिर भी करने हाथों और पैरों का दुरुपयोग हाँके करने महान के अंग पाप पापाने में ही मोक्षार्थ किया है। अके, गन्दागी बड़ाकर, करने और दूसरों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाकर मनुष्य करने आपको बड़ा समझता है। और जिस प्रकार माता-पिता अपनी सम्मान का मंत्र पूरा साफ करने हैं वही प्रकार प्रसन्नचित्त से सारे समाज के मंत्र को साफ करने वाले आत्मेवकों को जीव, अन्धत्व या अज्ञान समझ जाता है। भला इस अन्धत्व को भी कोई भीमा है? इस से बढ़ कर अन्धकार और क्या हो सकता है?

पक्षीर आदि के पक्षों को समाज जितना आशा नीध समझता है उन पक्षों में वास्तव में इतनी ही पवित्र और उत्तम भावना होती है। कुत्तार, हकी, माँचो, पक्षार और जाई आदि की भावना अन्धगी होती है। जाई नीधय मन्त्र से मंत्र मंत्रता है। यह जब करने हाथों को पेटी से बाहर निकालता है तब उसकी भावना यही होती है कि मेरे माइक को कहीं कष्ट न हो, मेरा हाथ उस कहीं भारी न मानूँ। अतएव वह एक वर्ष के पात्रक के लिए घर भी गुलाब के दूध को नौक को गरह उतरने की धार करता है। उनके पक्ष में अन्धत्व, अन्धत्व, गुला या प्रवच लेखमात्र भी नहीं है। संगठ की साथ ही प्रार्थना है कि अपने आपको जन्मी-पुत्र या माइकार मानने वाले व्यक्ति अपने व्यापार तथा अपनी भावना के साथ महान् संवकों तथा अन्ध नीध गिने जाने वाले वर्ग के संवकों की भावना के साथ जरा तुलना कर देंगे।

भगी को अज्ञान मानने वाला महान् पाप का सेवन करता है। ऐसे परम संवकों का अपमान सेवा का अपमान है। अपने

को ऊँचा समझने वाला अपने कर्तव्य से ऊँचा दे या नहीं, इस बात पर विवेक के साथ विचार करेगा तो निन्देह वह मर्यदालु समझ सकेगा ।

भंगियों के मुहल्ले के कुंत, शिल्ली या गूँदे बग़िच या ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर सकते हैं । भंगी द्वारा दूधेंद्रे किए हुए मज की टोकरी पर बैठी हुई महिलायाँ ब्राह्मण के भोजन पर बैठ सकती हैं । इसके लिए स्पष्ट अस्पष्ट का कुछ भी विचार नहीं किया जाता । भंगियों के मुहल्ले की कुतिया बग़िच की गली में व्यापेंगी तो जीवदया-प्रतिपाजक उसकी भगीभाति सौर-व्यवस्था करेंगे । श्रीमानों के पाजक उसके पिन्नों के साथ खेंजेंगे-कूदेंगे उन्हें चूमेंगे, गले से जमावेंगे । पर किसी दोन-हीन भंगिन की सौर-व्यवस्था करने में सहयोग देना भी श्रीमानों के लिए पातक होया ! क्या मानव जाति को दिव्य गिनकर भी उसके साथ इस प्रकार एक पशु से भी अधिक बुरा व्यवहार करना सोभा देता है ! हिन्दुओं के लिए इससे बड़ कर पाप की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है ? भंगियों के मुहल्ले की कुतिया या गाय के पैर में पाटा बाँधने में, ठंड से काँपती हुई को बन्ध ओढ़ाने में पुण्य माना जाता है । वह महान् सेवक भगी मृत्यु शैया पर पड़ा हो तो उससे उसे औषधि देने में—पानी का बूँद उसके मुख में हिन्दू समाज को पाप जगता है । इस से अधिक विवर्धता से परिपूर्ण कृत्य और क्या होगा ?

ऐसे महान् सेवकों का अपमान करने से कामज दिज दुखता है । वे अपने को समझ कर, इस दशा से ऊँच जाते हैं और समाज की छत्र-छाया में चले जाते हैं । फिर

(१२)

पात्र और राम एवं कृष्ण के पुजारी थे वही गोभक्षक और मुहम्मद एवं ईसा के भक्त बन जाते हैं ।

इस प्रकार वेश-परिधर्तन होने ही वे तुम्हारे साथ बैठ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं । यही नहीं बल्कि तुम्हें कभी-कभी उनकी आजीवनी भी करनी पड़ती है । पर जब वे हिन्दू धर्म की छाया में होते हैं तब उन्हें कितना अमान, कितना तिरस्कार कितनी बेइज्जती भोगनी पड़ती है ? धन्य है उन महान् सेवकों को जो अपने गुरुदेवों द्वारा आचरित सेवा धर्म को अनेक संस्कृतों का मामला करने हुए भी अपनाये हुए हैं ।

आज अस्पृश्यता मन्वन्वी जो विरुद्ध समस्या उत्पन्न हो गई है यह विवेक को सामने रखकर विचार करने से महज ही मुक्त हो सकती है । पाठकों को चाहिए कि वे इस पुराने पापको शीघ्र ही धो डालने का प्रयास करें ।



विक्रय या वच ?

६:१४:३



नः काल पुण्यशाली मनुष्य का मुख्य देया जाता है या उसके नाम का स्मरण दिया जाता है। इसके अनिरिक्त लोगों की यह भी धारणा है कि यदि प्रातः काल पापी का मुँह नत्तर आ जाय या नाम का स्मरण हो आय तो वह दिन बँकार जाता है—अमंगल होता है। जब पापी का मुख और नाम ही इतना भयंकर है तो पाप कितना भयंकर होना चाहिए ?

कसाई सब से बड़े पापी माने जाते हैं और उनमें भी गाय की हत्या करने वाला कसाई तो बड़े पापियों का सिरताज समझा जाता है। यह ठीक भी है क्योंकि गाय विश्व के लिए सब से अधिक उपकारी प्राणी होने के कारण उसकी रक्षा करना परमावश्यक है। ऐसा होने पर भी मनुष्य धन के लोभ से अनेक पापमय प्रवृत्तियाँ सेवन करते हैं। प्रायः सब पापों की जड़ धन का लोभ ही होता है। विश्व में दिनोंदिन बढ़ने वाला विज्ञान और उससे उत्पन्न होने वाले यंत्र धन के लोभ पर ही अवलंबित हैं।

पश्चिमी लोग वैज्ञानिक खोजें करके धन इकट्ठा करते हैं, पर भारत की कुछ अज्ञान प्रजा ने धन के मोह में—

जैसे एक नया तरीका इस्ताद किया है। इस तरीके को खोजने में किसानों के पड़ोसियों का हिस्सा भी काम नहीं कर सका। यह एक शर्मा है।

भारत में पुत्र की इच्छा कन्या का अधिक गौरव था। ली में राजा भीमराज, राधेराज, गौरीराज और नामों की वंश प्रेमी जाती है। यही पहले लीरा, राधा और गौरी का नाम है, फिर राम, कृष्ण और शंकर का नाम आया है। जैन शास्त्रों में कन्या भी भगवान् कृष्णभद्र ने पहले अपनी प्राणी और मुन्दी नामक दो बालिकाओं को ही भाषाज्ञान एवं गणित ज्ञान की शिक्षा दी थी।

इस समय भी जहाजों का यह नियम है कि यदि जहाज में आग लग जाय तो पहले कन्याओं को, फिर बालकों को, और बाद में श्रियों को बचाना चाहिए और अन्त में पुरुषों को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें मिस्र है कि प्राचीन काल में कन्याओं की विशेष महत्ता थी। ऊपर लिखे हुए नियम में राजा भी कन्याओं का गौरव सुरक्षित है।

किन्तु अपने को उत्पन्न जाति का बहलवाने वाले जैन और वैष्णव लोग भी कन्याधिकार करते या कन्या के जीवन को बलक रूप मानते हुए ऐसा मात्र भी लज्जित नहीं होते।

धन के लोभ में माता-पिता अपनी १०-१२ वर्ष की कन्या को बसंत पार-पांच गुनी अधिक उम्र वाले-दाढ़े के समान-पुरुष के साथ ब्याह देते हैं। ऐसा विवाह लड़की को ३०-४० वर्ष का वैधव्य प्रदान करता है।

कन्या पाँच वर्षे बाद जब गुणवत्या में आती है तब कन्या का घर—जो दारा के परापर होता है—दरम्यान-यात्रा के लिए सिंभारता है। अन्त में उपरिस्त्री वैभज्यपत्रवाने के सामाजिक नियम के कारण कीड़ी-मोड़ी की दवा-प्राप्त करने वाली कीमों में कन्य कीमों की अपेक्षा अधिक गर्भपात होते हैं। गर्भपात के भयंकर पातक के पालीदार कन्या को बचने वाले माँ—बाप होते हैं। उनके सिवाय ऐसे विवाह में पराती बनने वाले, जीमने वाले, यहाँ तक कि उस विवाह—प्रसंग पर गुड़ का एक मीथ मुँह में टाँजने वाले भी उस पाप के भागी होते हैं।

४५ वर्ष की स्त्री के साथ १०-१२ वर्ष के बालक को ब्याह दिया जाय तो यह बालक उसे माँ, दारी या डाकित समझकर भयभीत होकर भाग जायगा। जैसे ४५ वर्ष की स्त्री १०-१२ वर्ष के या २५ वर्ष के बालक को नहीं मोहती वैसे ही १५ या २५ वर्ष की कन्या के लिए असमान वय का पति भी नहीं सोहता।

कसाई को गाय बचने वाला गो-हत्या करता है और पुत्री को बचने वाला पुत्री हत्या एवं बालहत्या करके परम पाप उपार्जन करता है।

शराब या मांस का उपयोग करने वाले को या कसाई को जितना पापी समझा जाता है उससे भी अधिक पापी कन्याधिक्रय करने वाले तथा उसमें भाग लेने वाले को मान कर इस भयंकर पाप से बचने के लिए विवेकशील मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिए।

बाल-विवाह

॥३॥

॥३॥ हमारे देश में बाल-विवाह के मोह में बहने वाले लोग अनेक प्रकार के अन्याय करने वाले हैं। अनेक बाल-विवाहों के कारण बाल-विवाह के नाम पर अनेक अन्याय करने वाले लोग हैं।

बाल-विवाह के लिए बाल-विवाह के नाम पर अनेक अन्याय करने वाले हैं। अनेक बाल-विवाहों के कारण बाल-विवाह के नाम पर अनेक अन्याय करने वाले हैं। अनेक बाल-विवाहों के कारण बाल-विवाह के नाम पर अनेक अन्याय करने वाले हैं।

कच्चे पत्र, लोहे, कपड़े या बर्तन होने हैं या बड़ी जरूरत होने हैं तो उनमें सूरमा का समावेश हो जाता है। काम होता है तो बने पत्र में रखकर पढ़ाने के पत्रों में आया जाता है। कच्चा पत्र होने की कोई भी नहीं

करता । मगर अपनी सन्तान को कच्चे फल से भी तुच्छ समझ कर फल के बराबर भी उसके हित की चिन्ता नहीं की जाती ।

भारतवर्ष में प्रति वर्ष ६० लाख बालकों की मृत्यु होती है उसका मुख्य कारण बालविवाह ही है ।

यूरोप आदि देशों में गाय, भैंस, घोड़ा तथा कुत्ता आदि पशुओं के नर और मादा की परीक्षा की जाती है और कौन-सा नर किस मादा के लिए विशेष योग्य है, इस बात की जाँच करने के पश्चात् उनका संयोग कराया जाता है ।

अफसोस है कि भारतवर्ष के माता-पिता अपनी सन्तान की पशुओं के बराबर भी परवाह नहीं करते । वे जन्म का जाहा लूटने में इतने मस्त हो जाते हैं कि बालक की अकाल-मृत्यु को आमंत्रण करते हैं । बाल विवाह करना मृत्यु के साथ विवाह करने के बराबर है । हमारी नम्र प्रार्थना है कि विवेकी पुरुष इस बात पर विचार करके अपनी संतान का अपने ही हाथों खून करना बन्द कर दें ।



नफा होगा। इससे उस व्यापारी को आनन्द होगा। यदि सुभिक्ष हो, पशु सूत्र दूध दे और घी की पैदावार बढ़ जाय तो घी का भाव भी उतर जायगा और घी के व्यापारी को नुकसान होगा; इससे उसे दुःख होगा। वह सोचेंगा-यह कैसा मनहूस साल आया है कि नफा तो दूर रहा उल्टे पाँच सौ रुपये गाँठ से गये। अर्थ स्पष्ट है। सिर्फ पाँच सौ रुपये के लिए उसे दुष्काल अच्छा लगता है। अपने तुच्छ स्वार्थ के आगे विश्व के अहित की उसे लेश मात्र भी चिन्ता नहीं है !

चमड़े के व्यापारी को तभी अधिक नफा होगा जब चमड़े की आमदनी कम होगी अर्थात् पशु कम मरेंगे। पशु उसी हालत में कम मरेंगे जब देश में सुभिक्ष होगा और सुभिक्ष से समस्त प्रजा सुखी होगी।

इस से पाठक समझ सकते हैं कि चमड़े के व्यापार को हम कितना ही नीचा क्यों न गिनें पर उसकी भावना का परिणाम तो सदा शुभ ही है।

इस कसौटी पर कस कर सब लोग अपने-अपने व्यापार की भावनाओं पर विचार कर देंगे।

जैन समाज में एक विचित्र मान्यता ने घर कर लिया है। वह यह कि बस तमाम धन्धों में पाप ही पाप है। अतएव व्याज का काम सब से उत्तम है। उस में कभी हाथ-पैर नहीं दिखाने पड़ते हैं। सीधा व्याज आया और बस गुलछरें उड़ाए।

पर जरा इस बात की जांच तो कीजिए कि व्याज-खाऊ व्यापारी की भावना कैसी होती है ? वह दिन भर गरी पर मसनद

के मंदार-पेड़ा-पेड़ा विचार किया करता है कि कोई व्याज लेने काय ? मनुष्य पर जब कोई का श्रमिक आपनि का पढ़ती है, कोई मेनदार मायत्र करता है, दुर्निष्ठ पढ़ जाता है या ऐसा ही कोई अन्य कारण होता है तब मनुष्य महाजन के पास व्याज पर रुपये लेने जाता है। अन्यत्र प्रायः महाजन की यही भावना बनी रहती है कि किसी पर ऐसा दुःख का पड़े। इसके विचार दूसरी बात यह वह सोचना है कि फला कासामी दरवा नदी गुहाना है, उस पर दाया दायर कर, उनके बानन-नाई जख कर या पारट निकलपाडे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी स्थिति में बेचारे गरीब की कैसी दुर्दशा होती है। उसकी श्री और पाल-यष्टों को कैसी-कैसी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। मनषनः इसी कारण मुम्बिय-धर्म में व्याज लेने की समस्त मुमानियत की गई है।

इसके विपरीत किसान की क्या भावना होती है ? गृध्र अच्छी यथा हो तो अच्छी पसल आवे जिस में जगत के सब जीव सुखी हो।

ऊपर जो कुछ कहा गया है यह प्रायिक कथन है। उन-उन धन्धों में अधिकतर ऐसी ही भावना होने की सम्भावना रहती है। अतएव यह भव्तीभाति समझा जा सकता है कि कोई भी धन्धा कृषा या नीचा नहीं है। जिससे मनुष्य की भावना पवित्र रहे और जगत के जीवों के सुख और शान्ति की वृद्धि हो वह धन्धा पवित्र है और जिससे भावना अशुचित होती है वह अपवित्र है। ऐसा धन्धा करने वाला नीच गति ही पाता है।

नफा होगा। इसमें उन व्यापारी को आनन्द होगा। यदि सुभिन हो, पशु गूब दूध दे और धी को पैरावार बढ़ जाय तो धी का भाव भी उत्तर जायगा और धी के व्यापारी का नुकसान होगा; इससे उसे दुःख होगा। वह सोचेगा-यह कैसा मनहूस साज आया है कि नफा तो दूर रहा उल्टे पाँच सौ रुपये गाँठ में गये। अर्थ स्पष्ट है। सिर्फ पाँच सौ रुपये के लिए उसे दुष्काल झुझा जगता है। अपने तुच्छ स्वार्थ के आगे विश्व के अहित की उसे लेश मात्र भी चिन्ता नहीं है।

चमड़े के व्यापारी को तभी अधिक नफा होगा जब चमड़े की आमदनी कम होगी अर्थात् पशु कम मरेंगे। पशु उसी हालत में कम मरेंगे जब देश में सुभिक्ष होगा और सुभिक्ष से समस्त प्रजा सुखी होगी।

इस से पाठक समझ सकते हैं कि चमड़े के व्यापार को हम कितना ही नीचा क्यों न गिनें पर उसकी भावना का परिणाम तो सदा शुभ ही है।

इस कसौटी पर कस कर सब लोग अपने-अपने व्यापार की भावनाओं पर विचार कर देंगे।

जैन समाज में एक विचित्र मान्यता ने घर कर लिया है। वह यह कि बस तमाम धन्यों में पाप ही पाप है। अतएव व्याज का काम सब से उत्तम है। उसमें कभी हाथ-पैर नहीं दिखाने पड़ते हैं। सीधा व्याज आया और बस गुलबर्त उड़ाए।

पर जरा इस बात की जाँच तो कीजिए कि व्याज-खाऊ व्यापारी की भावना कैसी होती है? वह दिन भर गद्दी पर मसनद

रह रहे पैदा-बैदा विचार-विषय करना है कि कोई व्याज लेने आवे ।
 तब पर जब कोई व्याज-मित्र आपनि व्याज पढ़नी दे, कोई सैन्य-रार
 विजय करना दे, दुर्निष्ठ पढ़ जाता है या ऐसा ही कोई अन्य कारण
 है दे जब मनुष्य महाजन के पास व्याज पर करके लेने जाता
 व्याज पर प्रायः महाजन की यही भावना बनी रहनी है कि किसी
 ऐसा दुष्ट व्याज पढ़े । इसके विषय हमारी ध्यान यह यह सोचना
 है पत्नी व्याज-भी कबना नहीं भुक्त-ता दे, उस पर दावा दावर करके,
 केवानन-भाँटे जलन करके या धारित निवृत्त-पात्रे । यह कहने की
 परवृत्ता नहीं कि ऐसी स्थिति में वेधारे गरीब की बेसी दुर्दशा
 तो है । उसकी स्त्री और बाल-वस्त्रों को बेसी-बेसी मुमीपत
 तनी पढ़नी है । मभवतः इसी कारण मुस्लिम-धर्म में व्याज लेने
 मग्न मुमानिमत की गई है ।

इसके विपरीत हिन्दुओं की क्या भावना होती है ? सूत्र-अच्छी
 तो हो तो अच्छी पत्नी व्याज जिस में जगत के सब जीव
 की हों ।

ऊपर जो शृद्ध कहा गया है वह प्रायिक कथन है । उन-उन
 स्त्रियों में अधिकतर ऐसी ही भावना होने की सम्भावना रहती है ।
 तब पर यह भ्रष्टी-भाँति समझा जा सकता है कि कोई भी धन्या
 जा या नीचा नहीं है । जिसमें मनुष्य की भावना पवित्र रहे
 और जगत के जीवों के सुख और शान्ति की वृद्धि हो वह धन्या
 विषय है और जिससे भावना अलुपित होती है वह अपवित्र है ।
 सा धन्या करने वाला नीच गति ही पाता है ।

